廣弘明集誡功篇序　第二十七卷　群

大唐西明寺沙門釋道宣撰

夫群生所以久流轉生死海者良由無戒德之舟艥者也若秉戒舟鼓以慈棹而不能攝截風濤遠登彼岸者無此理也故正教雖多一戒而為行本其由出必由戶何莫由斯戒矣是以創趣道意先識斯門於諸心境熏度懷行其狀如何故論云夫受戒者慈悲為務於三千界內萬億日月上至非想下及无間所有生類並起慈心不行煞害或盡形命或至成佛長時類通統周法界此一念善功滿虛空其德難量惟佛知際不然既尒餘業例然由斯戒德故能遠大所以上天下地幽顯聖賢莫不憑祖此緣用為基趾經不云乎戒如大地生成住持出有心發是曰生也聖道良資是曰成也法延六萬是曰住也保任三業是曰持也諸餘善法蓋闕此功有入此門便稱聖種乘斯妄立是謂凡流長沒苦海出濟無日自法移東夏

千齡過半在魏嘉平方聞戒法自介 魏明帝養子[illegible] 禺
迄今道俗流布然大聖垂教知機厥
先故使俗士憲章則有具有歟道人
律儀有小有大所以五戒八戒隨量
制開對境无非戒科約分任其力用
是謂接俗之化不可定其時緣出家
攝道異於俗流備足時緣無闕階級
雖復位分大小兩學説行齊均上下
五衆約過品類乃殊結正同存一戒
戒者警也常御在心清信所存閑諸
視聽故撮舉數四知奉法之有人焉

梁代弘明集誡功篇録

唐廣弘明集誡功篇録 二十七

晉沙門釋慧遠與劉遺民書

梁元帝與蕭諮議等書

梁簡文與湘東王書

陳律師曇瑗與朝士書

陳沙門釋慧津與瑗律師書 并答

隋煬帝與智者顗禪師書

隋煬帝受菩薩大戒文

隋智者師與煬帝書

唐終南山釋氏統略齊文宣淨行法門

與隱士劉遺民等書 晉廬山釋慧遠

彭城劉遺民以晉太元中除宜昌柴
桑二縣令值廬山靈邃足以往而不
反遇沙門釋慧遠可以服膺丁母憂
去職入山遂有終焉之志於西林澗
北別立禪坊養志閑處安貧不營貨
利是時閑退之士輕舉而集者若宗
炳張野周續之雷次宗之徒咸在會焉
遺民與群賢遊處研精玄理以此永
日遠乃遺其書曰每尋疇昔遊心世典
以為當年之華苑也及見老莊便悟
名教是應變之虛談耳以今而觀則
知沉冥之趣豈得不以佛理為先苟
會之有宗則百家同致君諸人並為
如來賢弟子也策名神府為日已久
徒積懷遠之興而乏因籍之資以此
永年豈所以勵其宿心哉意謂六齋
日宜簡絕常務專心空門然後津寄
之情篤來生之計深矣若染翰綴文
可託興於此雖言生於不足然非言
無以暢一詣之感因驪之喻亦何必
遠寄古人於是山居道俗日加策勵
遺民精勤偏至具持禁戒宗張等所
不及專念禪坐始涉半年定中見佛

行路遇像佛於空現光照天地皆作
金色又披袈裟在寶池浴出定已請
僧讀經願速捨命在山一十五年自
知亡日與眾別已都無疾苦至期西
面端坐斂手氣絕年五十有七先作
篤終誡曰皇甫謐遺論佩孝經示不
忘孝道盖似有意小兒之行事今即
土為墓勿用棺槨子雍從之周續之
等築室相次各有芳績如別所云

與蕭諮議等書　梁元帝

盖聞圓光七尺上暎真珠之雲西門
五色旁臨珊瑚之地化為金案奪蘇
水之珎變同珂雪高玄霜之彩豈不
有機則感感而遂通有神則智智而
必斷故碧玉之樓外堂未易紫紺之
殿入室為難必須五根之信以信為
首六度之檀以檀為上故能捨財從
信去有即空卒斯而談良可知矣竊
以瑞像放光將何日蹈舞之深形
於寤寐抃躍之誠結於興寢稍覺十
字之基嗟何曾之饌五鼎之味笑主
偃之辭鼋羹麟脯空聞其說羊酪猩
脣曷足云也團于酒食未若過中不

貪螺蚌蛩蛆豈及春蟲為淨欲吾子
三日潔齋自更至戍一中而已自有
米如玉銑盥類虎形其多之芹途東
之藻十斤之梨千樹之橘青筍紫蕈
固栗霜柰適口充腸無索不獲八功
德水並入法流四王俱至偕讓弘道
同志為友豈不盛歟肅繹疏

荅湘東王書　梁簡文

十八回晚於華林閣外省中得弟九
月一日書甚慰懸想秋節凄清比如
常也州事多少無足疲勞煩梁之氣
不異恒日老盡怡悅時有樂事遊士
文賓比得談賞終宴追隨何如近
日汪漢功夫轉有次第思見此書有
甚飢憾吾蒙受菩薩禁戒造頂大士
此十二日便於東城私懺十七日旦
早入寶雲壁門照曰銅龍吐霧紅泉
合影青蓮吐芳法侶成群金山滿座
身心快樂得未曾有非旦平等寺法
會中後無尋受持天儀臨席府荅
親諳持伏雖多疲勞頓遣剃頭之時
此心特至心口自誓併欲剪落無疑
馬援遣亂之談不許應氏赤壺之諷

僧進與議不異昔日竟日問難殊均
子路採釣取名名曰因理皇情印可
今便奉行昨晡後方還所住徐擺庚
吾恙恒日夕鏡遠在直時來左右但
不得倜儻殊異盤桓之時稍習節文
欲避酒泉之職尹王相去既尒弥中
叅對臨汝後比多屬疾來言小稱其
間信使老得不簡暐兼詹事陳為洗
馬時中話言數語論辨向之僕東撫
復成離闊衡山九嶷尋應引邁臨歧
有數望水興嗟但吾自至都已來意
志忽悅雖開口而笑不得真樂不復
飲酒垂二十旬次公醒狂自成無理
知者尠數信述吾經過適憶途遑征
夏路出西浮日月易來已涉秋暮而
韋述有長徂之弊必笑之災術異葛
仙形均樹序第復資其粮餌特為經
營轉禍為福事均北叟分別已來每
增慨憶數因月積想逐時旋每有西
郵事同撫髀相見之期未知何日瞻
言王頃靜對金關懷勞之深未常弭
歇善自保惜反此不多細疏
與梁朝士書 瑗律師

光宅寺曇瑗白竊惟至人垂誨名起機權故外設約事三千內陳律儀八万誡復指訓異門無非懲惡孔定刑辟以詰姧究釋斁羯磨用擯違法二聖分教別有司存須見僧尼有事每越訟公府且內外殊揆科例不同或內律為輕外制成重或內法為重外網更輕凡情僶俛肆其阿便若苟欲利已則捨內重而附外輕若在陷他則弃內輕而依外重非唯纖黷時宰便為頓乖理制幸屬明令公正弼社稷和燮陰陽舟檝大乘柱石三寶遐邇向風白黑斯慶貧道忝居僧例頗曾採習毗尼累獲僧曹送事訪律詳决尋佛具切誡國有憲章維僧家諍執未審依何折斷謹致往牒佇奉還旨庶成約法永用遵模釋曇瑗呈

與瑗律師書 并答　釋慧津

慧津和南竊聞尋師万日以礼見知而津伏奉未淹過蒙優接昔鄒陽上書乃可引為上客宋王陳賦則賜以良田且復康會来吳才堪師表摩騰入漢行合律儀者哉故知道寄人弘

德不孤立傳令訪古並非其例豈可
虛佩寵靈坐安隆渥便是名踰分外
譽超身表但法輪初啓請業者如雲
非直四海同風天下慕義遂令負笈
之徒排肩自遠歸仁之士繼踵來儀
華陰成市曾何足云舉袂如帷豈得
獨高前代況乃闡禪定之初門開智
慧之燈炬信實傾河倒海宣說不窮
先進者陷於金城後生者摧其利齒
可號熏修戒善能令十地纓絡守持
身行則使八正莊嚴允穆聖凡叶和
幽顯加有懷鉛握錐之好聚螢流麦
之勤或剖蚌求珠開河出寶而慧
津一介無取內外靡聞學謝懸鍾言
慙散粉同斯曲木空厠直蘭類此蕭
蔽謬參玉樹乃知滄溟汪濊不待豪
滴之珠華岳穹崇寧俟遊塵之壤辟
兹秋鳳如彼春林墜獨葉不損百枝
落一毛何闕六翮正言身名仰黍觸
途憑累區區寸誠喻如皎日不意二
邊有務四郊多壘致使觿替講筵請
益成廢及言悲鯁寧可具披所冀離
靜障除更敦諮受不任戀結行遣祗

承慧律和南
瑗律師荅
信來枉告良用憮然余學慙枝藤人
非准的中雖曾講授不異管內闚天
豈足作範後昆踵武前哲蓋身疾弗
瘳門人引去一師盛業廢而莫傳五
十之年忽焉將至長夜永懷惆悵何
已未有好事者日相請逼遂以羸老
復成自勵如法師數子本出名家洛
下奇才當今利齒必欲探賾論部任
持律藏方為美器日見絕塵復有海
表奇僧聚中開士皆學無常師不遠
而至訪道質疑足稱一時之樂不意
胡兵犯蹕虜馬飲江塔廟焚如義徒
道殫即日京華故老倚席不談乃復
爰訪幽祠令其訓導久廢无次何以
誨人故乃荊棘生乎口中雌黃謬於
舌抄矣前水求冰未足為喻行能迶
顧方陳寸款瑗白
隋煬帝於天台山顗禪師所受菩薩戒文
弟子基承積善生長皇家庭訓早
趍胎教夙漸福履攸臻妙機頓悟聪
崎嶇於小徑希優遊於大乘笑息

止於化城指舟航於彼岸開士之行
戒善為先菩薩十受專持最上喻立
宮室先必基趾徒架虛空終不能成
孔老釋門咸資鎔鑄不有軌儀孰將
安術誠復能仁奉為和上文殊冥作
闍梨而必藉人師顯傳聖授自近之
遠感而遂通彼畜聾龍於無竭善財
亡身於法界經有明文非徒臆說深
信佛語幸遵時導　禪師佛法龍
象戒珠圓淨定水清澄因靜發慧安
無导辯先物後己謙挹成風名稱遠
聞衆所知識弟子所以虔誠遙注命
楫遠迎每慮緣差值諸留難亦既至
止心路豁然及披雲霧即銷煩惱以年
月日於楊州金城設千僧會敬受菩
薩戒戒名為孝亦名制止方便智度
歸宗奉極作大莊嚴同如來慈普諸
佛愛等視四生猶如一子弟子既受戒
已便舉法名諸帝為惣持菩薩也帝
頂受已白曰大師禪慧內融導之以
法澤可奉名為智者斯同梁高舉約
法師之徽号矣
天台智者禪師與煬帝書

文多不載脩所撰續高僧傳

統略淨住子淨行法門序

終南太一山釋氏

夫淨住之來其流尚矣祖述法王闡化道達之方統引群生仮信成濟之務也是以正法存沒畢乘信毀之功神用昏明終籍情勤之力竊聞輪王興運肇於有劫之初法王膺期闡於濁域之始其故何耶良有以也諒由淳薄結於夙心故使機感隆於視聽自教流震土六百餘年道俗崇仰其蹤可悉至於知機明略弘贊彼時壽清範於遺黎導成規於得信者斯文在斯可宗鏡矣昔南齊司徒竟陵王文宣公蕭子良者崇仰釋宗深達至教注釋經論鈔略詞理掩邪道而闢正津弘一乘而揚七衆世稱筆海時号智山或通夢於獨尊諮天王之嘉稱或冥授於經唄傳神變之英規其德難詳輒從蓋闕以齊永明八年感夢東方普光世界天王如來樹立淨住淨行法門因其關衍言淨住者即布薩之翻名布薩天言淨住人語或

去增進亦稱長養通道及俗俱稟修
行所謂淨身口意如戒而住故曰淨
住也子者紹繼為義以三歸七衆制
御情塵善根增長紹續佛種故曰淨
住子也言淨行法門者以諸業淨所
以化行於世了諸法門故有性相差
別始於懷鉛終於絶筆凡經七旬兩
秦都了遂開筵廣第盛集英髦躬處
元坐談叙宗致十衆雲合若赴華陰
之墟四部激揚同謁靈山之會咸曰
聞所未聞清心傾耳故江表通德體
道乘權綜而習之用闡靈府陳平隨
統被及關河傳度不虧備于藏部後
進學寡識昧前脩曾不披尋任情抑
斷号曰偽經相從捐擲斯徒衆矣可
為悲夫余以暇景試括撿之文寔精
華理存信本矣故知今所學教金是
師心心何可師一至如此是以智度
論云佛滅度後凡所製述弘贊佛經
者並号阿毗達磨即十二部經之所
攝也聖教明詮理絶凡謀但以初學
或昧未能瞻及撫又隱括略成一卷
撮梗概之貞明摘抉踈之茂美足以

啓初心之跬步標後鋭之前蹤文圖
而讚之廣于寺壁庶使愚智齊曉識
信牢强万載之道遐開七衆之基成
立敬而信者是稱淨行之人宗而行
之不亡淨住之目貽厥諸友知其意焉

淨住子淨行法

皇覺辨德門第一　南齊文宣公

九十六種道而佛道為最上勝者非
无其義夫立名所以表德非德無以
顯名有名未必具德有德名非虛唱
是知名有真假德有虛實豈可道俗
混同竊名假實而不辨析者乎今觀
殊教異軌分鑣𩀱迹未嘗不有其名而
闕其德不无其稱而求其用是知有
名无德者外道也有德有名者佛道
也譬若濟海託舟踐途寄足故經云
直心是道場無虛假故發行是道場
能辨事故如是四弘六度俱稱道場
籍如典之勝因獲若斯之妙果所以
解脫去其累般若窮其照相好表其
容法身顯其德語其至仁則三念齊
想言其自在則无畏獨步談其累功
則十力為用御其妙極則不共之法

神通方便无量法門洞達三世了照
萬有卓然明顯英聖超群故号如来
十号具足既自覺於生死昏夜又復
起於未覺悟者斯可謂有其名德无
不苞具其美德无不倫故知形端則
影直聲雅則響和未見貌醜鑒鏡有
悅目之華體趍照水發溢辟之觀書云
不登山無以知天之高不測水无以
知地之厚也凡如斯之異學皆涌於
佛之大道矣故經云世間亦有常樂
我淨出世亦有常樂我淨世間者有
名无義出世者有名有義故六師結
諮經問佛名德佛荅云
㝡正覺自得　不染一切法　一切智無畏
自然无師保　至獨无等倫　自獲於正道
如来天人尊　一切智力具
今各既知至德有歸邪正異趣善惡
分逕凡聖路隔幸得信因果悟非常
頓智流入正道諸賢並能悼川上之
不追悟交臂之潛往病生滅之无窮
慕我淨之恒樂凡我咸已仰風飡化
割愛辭榮豈得不懍然增到形命相
覺者乎故當清和其性哀愍有形等

心存濟以法恵施不犯不取有求不
逆常志大乘内外相副是名具足清
淨度門

辯德門頌

南齊秘書丞王融

紫寶昧朱往斯濫捨劣遷楊鑣分源
競𣟧麗景或幽澄舒每缺水激波生
煙深火滅情端徒捴理向空蔽不有
明心誰驅聖轍

開物歸信門第二

如来懸念衆生愛同一子何常不以
善權方便弘濟益之津乎所以垂形
丈六表現靈儀隨方應感法身匪一
及其金容託體相好莊嚴顯發衆生
欣樂瞻覩行則大千震動衆魔慴伏
住則洞達諸定外道歸化坐則演示
方等釋梵諮仰卧則闢一實道三乘
稟德言則三塗靜苦笑則四生受樂
聞聲者證道見形者解脫當此之時
豈不盛哉今者雖稟精靈昏或障重
進不覩分衛國城退不聞八音辯說
將由罪業深厚煩惱牢固非惟恐不
見前佛後佛来聖近賢深憂恶道无
由可絶發如此意實有切情之悲連

如是想不覺痛心之[illegible]苦豈容須臾[illegible]假
溺宴安苦海沉淪沸入而不自拔者
子當須慷慨懍厲掛情折意生增上
心懺悔滅罪去諸塵累乃可歸信自
不堅強其志亡身捨命捍勞忍苦衛
悲惻愴者將恐煩惱熾火無由而滅
無明重闇開了未期譬如牢獄重困
具嬰衆苦抱長枷穿大械帶金鉗負
鐵鎖捶撲其軀膿瘡潰爛周遍形骸
臭惡纏匝而欲以此狀求見國主貴冑
難復一心無怠懇誠嘉到恐升高殿
踐王庭亦无由而果假令懇念欲覲
為難何以故以其具諸罪惡不離苦
具故若去枷脫鎖洗垢嚴服王不我
号自然而現今欲歸信亦復如斯將
見如來相好光明者先當淨身口意
洗除心垢六塵愛染永滅不起十惡
重障淨盡无餘業累既除表裏俱淨
方可運明想於迦維標清心於寶剎
去諸塵勞入歸信門必然仰觀法身
無号如囚脫枷鎖自然見於王我今
除煩惱亦必覩諸佛若不如是雖復
服勤倍切直恐障导難通豈可不吾

體投地如大山崩一心歸信無復疑
想奉為　至尊皇太子七廟聖靈龍
神八部一切國土眾生敬礼十方一切
三世諸佛求哀懺悔既悔已後常行
柔軟調和心堪受心不放逸心寂滅心
真正心不雜心无貪惜心勝心大慈
悲安樂心善歡喜心度一切心守護
眾生心無我所心如來心發如是等
廣勝妙心專求多聞修離欲定奉戒
清淨念報恩德常懷悅豫不捨眾生

歸信門頌

生浮命殊識網情違業雲結影慧日
潛暉遂迷修道極夜无歸登山小魯
泛海難泝条現見辟辯礫知璣迷其
未達匪正何依

滌除三業門第三

身口意三禍患之首故經云有身則
苦生无身則苦滅既知其患苦則應
挫而滅之滅苦之要莫過懺悔懺悔
之法先當潔其心靜其慮端其形整
其貌恭其身肅其容內懷慙愧鄙恥
外發書云礼无不敬傲不可長又曰
過而能改是謂无過經云於一切眾

生敬之如親想各自省其過然後懺
悔衆等從无始世界以来至於此生
由於身意造諸苦業並緣愚癡多違
至教遂乃憍慢懈怠形用不恭眠坐
放逸行動輕傲或入出僧坊登上堂
殿礼拜旋遶形不卑恭或於父母師
長上中下座善友知識前服用不端
動止乖法非礼而觀用違體製或盜
三寳財及親屬物一切他有抄掠强奪
欺誑增减非分相凌或婬妷恣縱非時
非處罔隔禽獸不避親族或造五逆
水火焚澆攻略燒陷加毒无罪或剥
劓刖刵考掠斫射傷毀斬截殘害剥
裂屠割炮燒煮炙爛淪諸如此罪或
為婬慾或為財利或為慳貪或為癡
我無慙賢愚不愧聖達今思此過若
影隨形怖懼慙愧悲惻懺悔痛苦懺
悔已有相加害者從今已去為真善
友生生相向以法示誨願十方佛特
加攝念悔身業障永更不造　次懺
口業此是患苦之門禍累之始書曰
一言可以興邦一言可以喪國又曰
言行君子之樞機樞機一發榮辱之

主經云不得謗閙惡口妄言綺語諂曲
華詞搆扇挍乱故知有言之患招報
實重廣如自愛經彰斯業相又如經
云失命因緣尚不妄語何況戱笑搆
扇是非常以直心懺悔口業　次懺
意業意為身口之本罪福之門書云
撿七情務九思思無邪動必正七情
者喜怒憂懼愛惡欲者也九思者
視思明聽思聰色思溫貌思恭言思
忠事思敬疑思問忿思難見利思義
此皆所以洗除胸懷去邪務正經云
不得貪慾瞋恚愚癡邪見故知万惡
川流事由心造何以知其然若曾緣
心起故口發惡言曲意顯便行重罪
今欲緘其言而正其身者未若先挫
其心而次折其意故經云制之一處
無事不辦既心會於道身過不遏而
止意順於理口失不防而滅然身口
業無易可抑絶意造細微難可豁盡
廣如諸經說其相狀
懺悔三業門頌
樂由生滅患以身全業資意造事假
言筌利裹畢倚榮辱茲纒燕驥匪躡

周錯徒鑄惑端風緒愛境旌懸不勤
一至何階四禪
修理六根門第四
經云罪无定相隨因緣造既是因緣
而生今亦隨因緣而滅前已懺其重
惡則三業俱明又欲莊嚴容體則
須六根清淨固知心之驅役諸識亦
猶君之摠策諸臣故書云君人者
懔乎如朽索之御六馬言其畏影御
物一不及於云驗之此事曉然俱了
但以方境森然感發內外更相因倚
搆接心識故經云心王若正則六臣
不邪須各慙愧制馭根識如法句經
心意品說昔有道人河邊學道但念
六塵曾无寧息龜從河出水狗將敢
龜龜縮頭尾四脚藏於甲中不能得
便狗去還出便得氽道人因悟我不
及龜放恣六情不知死至輪轉五道
皆由意根故須摠明六根罪業我從
无始已來眼根因緣隨逐諸色見勝
美之事不能修學見不善之業隨順
後行獲此雙眼其淨甚少惟見无慙
無恥之色不見賢聖神通方便作用

[illegible]

之色雖有雙目與音不異是大可恥
一也我從無始已來耳根因緣隨逐
外聲聞說正善信忠勸美不能修學
反生憤結聞邪惡事歡然順行緣此
因故推聞一切不善音聲不聞清淨
正法之聲十方諸佛常說妙法我今
不聞生聾不異是大可恥二也
我從無始已來鼻根因緣若聞正教
戒德妙香初不樂聞反生妨㝵閉諸
惡欲邪媚之香深心耽著由此業故
墮大地獄生在邊地不聞賢聖五分
之香不聞三乘四攝等香使我輪迴
常與善隔是大可恥三也　我從無
始已來舌根因緣造過持多貪著厚
味不淨說法致此罪緣常淪生死是
大可恥四也　我從無始已來身根因緣
多造衆罪自重輕他增長癡愛由此
業故得下賤報於佛勝緣無由攀附
是大可恥五也　我從無始已來意根
因緣備造衆惡至人經教拔苦要
心不悕行更生違拒乃學異論規圖
罪種致無正信求名求利增長我見
乖僻尤重臨死之時方悔虛過此大

可恥六也

清淨六根門頌

傾都麗佳繞梁之曲肥馬輕裘蕙有
芳酥晦黑淡生昏嚚競欲貌蕩魂浮
身甘意觸靈禁攝根情姿衛足蟲草
或虞人何不勗

生老病死門第五

尋夫遠劫已來三業所經六根所惑
染愛潤業沉沒迄今生老病死實為
大苦故經云一身死壞復受一身生
死無數盡天下草木斬以為籌計吾
故身不能數矣所以達人興歎高昇
界繫之表愚夫貪生恒淪死生之獄
故須識過可得長辭如胞胎經云衆
生受胎宜寘漠漠狀若浮塵在胎十
月四十二變識纖苦毒楚痛難忍臭
處迫迮劇於牢獄飢渇寒熱過於餓
鬼母飽急塞母飢悶絶食冷如氷食
熱如火欲多如漂大海行急如墮嶮
谷坐久如土鎮迮立久如懸廁屋下
重上壓無時不苦及將欲生倍復艱
難如赤身赴刃叫聲震裂雖具此苦
復多不全若一日百回一月十回或

在胞胎墮落或出生母子喪命當思
[illegible]
此生實是大苦次思老苦經云年耆
根熟形變色衰坐起苦極餘命无幾
涅槃經云譬如燈炷唯賴膏油膏油
既盡光炷非久人亦如是唯賴壯膏
壯膏既盡衰老之炷何得久住又如
折軸无所復用如遣霜花人不欲視
又經云是日已過命亦隨減如少水
魚斯有何樂當思此老復為大苦次
思病苦皆由風寒冷熱食飲不節四
時變改則水石乖戾況此假合之體
危脆之形望免四大不虧百一无惱
豈可得也及至苦患切身心煩愁悲
求生不差求死不絕痛楚百端窮憂
自結屎尿臭處妻子為之改容形骸
不攝傍人為之變色況單身寄病誰
肯提携故經云慈父孝子至病死時
不能相救此至言也實為大苦復思
死苦經云死者盡也氣絕神逝形骸
蕭索人物一統无生不終又經云去
處懸遠而无伴侶無所破壞見者悲
毒等經又云獨生獨死身自當之幽
冥冥會見無期是以聖人以身為

患豈復以死更受生乎往来五道勞
我精神損斷貪源絶其生本是故死
苦實由此身如来出家立言此意
生老病死門須
猓華易遷繁蕉不實星駭鮐肌憐
光揭日二豎潛言十巫空術生之往
矣高松蕭瑟即化翻靈從緣墜簀嗟
臍有識嗟然何泪
尅責身心門第六
身為苦本自所造集於生死中復增
惡業不能改悔隨順佛語是故特須
深自尅責
經云見人之過口不得言己身有惡
則應發露書云聞人之過如聞父母
之名耳可得聞口不得言又云君子
顯其過　經云讚人之善不言己美
書云君子揚人之美不伐其善
經云恕己可為譬勿煞勿行杖
書云己所不欲勿施於人
今以經書交映内外之教其本均同
正是意殊名異若使理乖義越者則
不容有此同致所以攝内外者本非
形分但以心表為言也　經云佛

為衆生說法斷除闇惑猶如良醫隨 [illegible]第七 第[illegible]張 [illegible]
病授藥　善去天道無觀惟仁是
興若出家之人觀空无常厭離生死
行出世法是則為內乘此為外在家
之人歸崇三寶持戒修善奉行礼義
是則為內乘此為外今內外道俗共
知內美之稱由心外惡之名在行豈
得不捨外惡勤修內善若欲修行先
自勉責當知求進是假名退撿是實
法欲涉千里者必果糧備足而致也
欲外彼岸者必聚智粮具戒足而登
也所以能果者實由退撿覺察校試
輕重故能却斷無明退截老死愚闇
滅則慧光發四相遷則戒德顯故知
麤退者進之兆也貪進者退之萌也
夫求而獲者虛則實愛情深故有傾
危墮墜之苦此外道之法也退而獲
者實則意無染戀故得常安涅槃之
樂斯佛道之法也今者但應退撿不
及以自責躬若志求進必損我侮物
退察撿失則彼我兼利當知勉責心
口是八正之路撿察身行是解脫之
蹤是故如上善自勉責則無善而不歸也

剋責心行門頌 [illegible] 時

瞻彼進德莫敢或違顧洛小智徒以

太康豈无通術跋此榛荒雖有重離

亦照螢光循情內省撫事外傷罾羅

一舉空念高翔

撿覈三業門第七

剋責之情猶昧審的之旨未彰故以

事撿心按所修習既知不及彌增悚

惡何謂撿按撿我此身從旦至中從

中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一

時一剋一念一須

有發心發行發善發惡

發心欲摧滅煩惱

發心欲降伏魔怨 發心念三寶四諦

發心念苦空无常 發心念報父母恩慈

發心願代衆生受苦

發心發念菩薩道業

發心欲布施持戒 發心欲忍辱精進

發心欲禪寂顯慧 發心欲慈濟五道

發心欲勸勵行所難行

發心欲超求辨所難辨

發心欲忍苦建立佛法

發心欲作佛化度群生

上已撿心次復撿口如上時刻　廣弘明集卷第二十七　第十七張　時全
從旦已巷已得演說幾句深義
已得披讀幾卷經典
已得理誦幾許文字
已得幾過歎佛功德
已得幾過稱善薩行
已得幾過稱讚隨喜
已得幾過迴向發願
次復撿身如上時刻
已得幾過屈身礼佛幾拜
已得幾過屈身礼法礼僧
已得幾過執勞掃塔塗地
已得幾過燒香散花然燈
已得幾過拂除塵垢正列供具
已得幾過懸幡表刹合掌供養
已得幾過遶佛恭敬幾十百匝
如是撿察會理甚少違道極多白淨
之業裁不足言煩惱重障森然滿目
闇昬轉積解脫何由如上撿察自救
无功何有時閑議人善惡故須三業
自相訓責知我所作幾善幾惡
撿挍行業門頌
渾風緬浸採俗睽加競文內疚誰靦

心瑕再惟情及三者身華貴危窮濫負備豪者邅迴六蔽約綸七邪不品厥始逸馬難亘

訶詰四大門第八 四大謂地水火風也

上已撿按所行多諸癈惰由此四大招致懈怠是故訶詰令其覺悟夫三界遐曠六道繁滋莫不依因四大相資成體聚則為身散則歸空然風火性殊地水質異各稱其分皆欲求適求適非一所乘忤易動故一大不調四大俱疾乍增乍損痾疹續生風輕而地重水冷而火熱乎相煎惱无時得安經喻四虵信哉可患又此四大無慙无恥無恩无義我今恐其不安所以資給所須然彼四大初無愧感何以知之至如悲風霜殞嚴冬雪零便須綿纊衣裘臥褥温室若季夏欝蒸歊赫炎烈復須輕絺廣室風扇牙簟春秋改節氣候清爽復須輕更服御乃至食則甘肥珍肴充滿飲則瓜果温漿冷水隨時資給安昔求樂此皆四大所須而我供贍未曾拒逆而此四大求索無慙不知有充有則充給

不肷無則恐迫令得如飢須食不可
曾闕既致乖違內愁外戰增發火大
不知我艱辛不恕我空之惟欲貪求
無有休息是名无慙云何無恥汝之
所須無窮我隨給汝不少雅然當受
初無愧容我既侵智盡謀以相資贍
而汝初無矜念於我於少日中不須
衣食云何无恩今既得我如此供給
未嘗為我造作善事獲我衣食飽暖
怡懌反更思念作一切悪少時禪誦
礼拜即生懈怠云何无義此四大身
不可期懷不可委信我今為汝種種
供須反復攝起種種愛著驅逼於我
行煞盜婬我既愚癡不能制草還相
隨順生諸疾病或遭王法牢獄鞭杖
為汝所掐我既嬰苦汝亦无利循復不
知更求更索從今日去不復隨汝流
轉老病生死大海汝當隨我行道作
諸善業方可給汝隨分衣食趣得支
身以除飢渴汝當善自驅策令我早
得五分法身常化遊行自在无礙

呵詰四大門頌

迋矣百骸綿茲六入出沒昏疑興居

愛習矻矻孜求營營佘給亟德日歸
惟殃斯集貪人敗類无賧自及貽回
不希支墟何泣

出家順善門第九

上巳撿校所行知乖道實違勉責自
咎則進趣有途前雖道俗揔論混知
其過然在家罪重出家罪輕但出家
之人行業階差生熟難辨然阡陌而
觀亦粗見其迹今出家者未登聖境
而期望之人恒引聖責凡良由大教
勝遠尊之者貴重法律精微信之者
望深何以知然今欲見雅形妙相之
體當覩儀容端麗之人欲觀仁義盛
德之風當尋有禮有義之行何常見
衆多之口競譏棄諸外道正以不足
及言所以息譏在於衆僧動為論端
實由我法清勝嫉之者多我法高遠
毀之者衆書云城高則衝生道尊則
魔盛今乍聞詰詣之言乃足驚怪就
理而尋非无義而發試為撿其所修
比其所習福之深淺罪之厚薄可知
意察之夫父母是孝戀難違而能棄
親妻子是恩深難奪而能割愛

勢位物情所競而能棄棄
飢苦是人所難忍而能節食
滋味是人所貪嗜而甘蔬澀
翹勤是人所厭怠而能精苦
七珍是人所悉惜而能捨離
錢帛是人所蓄聚而能棄散
奴僮是人所資待而自給不使
五色是人所欲觀而棄之不顧
八音是人所翫聞而絕之不聽
飾玩細滑人所保著而能精麁无导
安身養軀人所共同而能忘形捨命
眠卧是人所不免而晝夜不寢為業
恣口朋遊人所恒習而處靜自檢
白衣飲饌不知紀極而進食如毒
白衣日夜无所不甘而已限以晷刻
虛腹
白衣則華屋嬪偶而已冢間離著
又行住坐卧如是法　礼拜圍遶如是法
讀誦講說如是法　食飲便利如是法
受供行施如是法　修道習行如是法
略說如上無非有法數則三千威儀
廣則說不可盡餘如出家功德經說
出家生善門頌

澡身浴德晦迹埋名將安實地誰啚
化城道場曠謚禪遷閑清風瓢弗響
震轍徒驚嘯徹焉慮脫落佪營長措
有結永寘无生

在家從惡門第十

俗士每言談之次或問白衣歸向何
法无不
吞去釋氏純信縱復實心錯背亦着
言其乖𧮂所以介者寔由大法精勝
不欲與善相違故也既言其信當事
與言同若言事相反者便是矯為說
諂側佞邪媚天下所驚嗟四海所駭
歎若欲直實期於三世者見沙門之
過當知凡劣形服雖異喜怒何殊便
思其理可崇本不在人何得以鄙棄
之行用廢大道乎且其積習勝業已
積漸漣洳喻可不深思今諸士女試
自撿察實自多過　惡罵无復高卑
瞋恚不避尊貴　慳悋不知礼節
貪求不討毀辱　黷退不避親族
婬欲不擇禽獸
加以憍慢放逸貢高慧恨諍訟邪命
詐現異相以利求利惡求多求无有

恭敬不隨教誨身見有見及以无見
未嘗省退以礼自制一何苦哉唯恐
我不勝人人莫及我經說起慢此業
熾盛燒滅宿世所種善根又云為惡
雖少後苦无邊如毒在身終為重患
諸俗人等惟欲營生不知顧死然生
不可保死必奄至尋此危命非朝則
夕俄頃之間凶變无常如佛為愚癡
富老公說偈

汲汲憂子財　非我何所有　愚人多豫慮
莫知當来變

廣文如彼何得不思貪求積聚終必
散失身死名滅惟業相隨又觀女人
所起患毒倍於男子經云

女人甚深惡　難與為因緣　恩愛一縛著
牽人入罪門　女人有何好　但是諸不淨
何不審諦觀　為此發狂乱

郁伽長者經云在家修道當觀女人
生猒離想非常久想不淨潔想臭穢
惡想羅剎惡鬼恒噉人想貪色難飽
无止足想惡知識妨淨行想三惡道
增憂苦不斷目面脣口惑人之具人
為所惑破家滅國煞親害子衆禍之

本皆由女色

在家男女惡門頌

在磨則磷 王生雖堅維居必從豈曰
能賢氷關春日蘭敗秋年教隨類叐
習乃情遷命符三漏生偕十纒玆焉
遂往憂畏方延

沉冥地獄門第十一

万法雖差功用不一至於明昧相形
惟善惡二途而已語善則人天勝果
差別於目驗述惡則三途劇苦皎然
而非虛而愚惑之夫好起疑異多言
人天是妄造地獄非實說以不覩故
便不知推因以測果由不了故復不
知驗果以尋因既因果未分空扇是
非疑途乱起明在何日無論未来其
事難了但以即今善惡是驗冥漠非
妄夫有形則影現有聲則響應未見
形存而影滅聲續而響乖故知善惡
相資亦復如是幸各明信无厝疑心
何謂地獄經中廣說此洲地下八大
地獄最下阿鼻四万由旬鐵城四周
表裏火徹銅狗黑虵哮吼嚙咋甚可
怖畏諸小獄者散在鐵圍山閒海渚

空野衆處備受寒熱難可具說獄各
有主牛頭阿傍其性殘虐无一慈忍
見受苦者惟憂不苦惟憂不毒或問
獄卒衆生受苦甚可憐愍而汝無慈
常懷毒害獄卒荅曰諸受苦者由是
不孝父母謗佛法僧罵辱親踈毀陷
一切破壞和合瞋恚煞害貪婬欺詐
邪命邪求及以邪見憍慢懈怠放逸怨恨
迷沒聲色躭著酒食犯所受戒不知
慙愧具足惡業來此受苦受苦既畢
恒加諫喻此是惡處今已得脫勿復
重來然此衆生初无改悔今日得出
俄頃復來勞我形力加毒於彼令觀
此輩既不修善往趣泥洹則是无知
不識避苦所以倍痛害之何由得出
慈忍又經云有十惡業煞生偷盗能
令衆生墮於地獄畜生餓鬼無量刧
數乃得為人還受短命貧窮等報又
感外報棘刺沙礫水旱少味不如意
等且身口意此三發業之始自作教
人見作隨喜此三成業之由現報生
報後報此三感業之所故論云三三
合九種從三煩惱生然前九位業通

善惡受三塗報惟在三毒是故行人
先須觀破於此人身可有出理
地獄門頌
冥津殊復曉高聽亦能罕陰牖雖兩
寥幽夜有四知炎山齕烈火氷澗凪
寒澌羅城振雲霧鋒樹葉霜枝茹荼
非云苦集本豈稱危求仁曾已得長
歎欲何為
出家懷道門第十二
自大聖已還性體未圓三相所遷四
山作固所以如来智周域外尚假苦
切之言令諸有生得入律行令居在
凡愚善惡雜揉何能免點累之儇愛
染之失若聞所說當深歎悼何時免
離若斯之過不得內懷驚疑增其忿
憾也然則起忿之来誠由者我如經
所說執我見者生死大患第一破戒
且舉一我无人不患自非正聚誰不
弊之出家本意為滅此惑故諸行者
常須遮制積功不已漸得出有迷此
不修還同无始徒在僧倫更招苦業
今聞出家之美不得便言無惡又聞
俗人之惡不可便言无善故通迷之

亘各盡宗大出家者猶信故入道也 [illegible]

當去愛者順佛語則出世之行成也

若於行有虧則非謂之信也内既無

信則前落納衣瓶鉢等於身无用略

引數條不得自怠

已去憒閙得空閑　已離俗愛无㓗縛 是馳動入寂

已離染者得无导　已捨苦境得無惱

已離妻子無纏縛　已棄飾好歡華修

已絶聲色滅貪求　已斷榮辱去我見

已向八正趣道門　已披弘誓忍辱鎧

已服解脫涅槃衣　已望畢竟空寂舍

已登慈悲喜捨堂　已見迴向之大利

已聽多聞自覺音　佛見出家之大利

如此所以勸獎誡厲修學故經云蓋

聞沙門之爲道也捨家妻子捐棄愛

慾斷絶六情守戒無爲其清淨一心

者則萬邪滅矣一心之道者賛色不

能汙榮位不能動免離憂苦存亡自

在塊然獨立捨五蓋除兩纏二堅縛

二障法二種垢二雨雹二癰瘡二燒

法二種病四破戒者一謂三業不淨

二謂闇冥怖畏三謂不爲涅槃四謂

貪著我見又如經說菩薩修行先除

四失謂捨欺誑重報恩決嫌疑滅諂心如是備行諸度妙行清淨當大安住寂靜

出家懷惡門頌

韞石諒非真飾瓶信為假竊服皐門上濫吹緇軒下鳳祀徒鷲心驪文終好野實相豈或照浮學未能捨迹殊冠冕客事襲駆馳者已矣歌鄭聲无然乱周雅

在家懷善門第十三

前已闡其惡深自鄙悼今顯其善悅以進道何以知之自非貪欲情厚染愛性深冨貴意重勢利心濃者則不容安處羅縛黒闇所纏故知在家者衆患之本矣故使室家妻子宗親眷属周旋来往朋友遊處奉上接下皆須將意意不獨往其應筐篚筐篚之用非求不至既馳求事廣財念无窮惟念多蓄不顧无常擁積麤壞靡知分散是為欲不慳貪便不能得既眷属纏繞百心不同不加鞭罰則為惡者衆雖曰止惡要由嗔起是為欲不嗔恚亦不能得為此資生技計馳求万

方以利勞心不知患害水火盜賊鄭

苦備經或夭身命殘煞无辜宴集歡
樂非此不濟起貪癡心謂我加尒欲
噉之後暢快莫思是爲欲不起癡而
不能得當知白衣與善相違故曰所
作之事與地獄對門又云
居處如牢獄妻子如枷鎖財物如重擔
親戚如怨家
而今在窮苦之地繫縛憂厄難辛經
累備諸苦惱不親三寶不近正法窮
迷闇障劇苦之内而能一日一夜守
持清禁六時行道兼修六齋年三長
齋或持一戒二戒三戒乃至五戒八
戒十戒菜蔬節味撿身口意又率妻
子内外眷屬迴向崇善建菩提因或
撤父母之供妻子之分財貨衣服甘
珍肴果窮其所有齎供精潔合室營
奉晨昏趣注或爲疾患危急縣官牢
獄或親親崩亡祈福魂路或生善識
罪始發信心崇仰沙門在聖无別由
其隨順佛正教故所以順佛語故出
離生死若違佛語必墮惡道是故常
應堅發正願願受化生自在飛行一

切佛剎隨所感見應接群生學佛成 廣[illegible]

儀入如来室者如来衣坐如来座巧
便大慧開悟解脫於諸法中究竟无
障盡虛空除大捨莊嚴

在家勸善門頌

處塵貴不染被褐重懷珠美玉耀幽
石曾蘭挺叢菊四氏不為侶三界豈
能渝諒茲親愛染寧以財利拘煩流
捨智寶棒路坦夷途一物竟何足烈
火樹紅芙

三界内苦門第十四

夫三界牢獄四圍輪轉在家出家未
斷我倒無得免者既為生死所纏身
心勞累遷變无窮無非是苦故經云
三界皆苦何可樂者而衆生常惑謂
言世間是常是樂出世樂因无常是
苦何其沉迷頻此顛倒纔驗剋身即
覺苦受何得云樂略引數條證知惟苦
若謂飲食為樂者則應多所食進身
和心悅何意小乘分度便成疾患
若謂衣服為樂者則應春夏一服爱
心無猒何意寒暑異服明不甘樂所
以苦本

若謂室宇為樂者何意

不常一處既致馳動明知避苦

若謂妻子眷屬為樂者則應長相守
笑何意俄介無常悲號哽噎當知眷
屬實是苦本若謂妙色以為樂者則
應長悅心目永慰形骸何意須臾顏
皃變改鬢白面黑傷痛少年華美之
豔故知此色本自是苦不是外來
若謂好聲以為樂者則應絲竹繁會
觀聽无猒何意小時便致昏倦耳不
樂聞當知是苦若謂酣酒以為樂者
則應適意遣憂長无惱患何故神昏
心悶骨節疼痛或因此事鞭杖鎖繫
喪身夭命破家亡國受苦无量
若謂朋遊為樂者則應終日遊散不
知猒極何意每一登臨少時便倦後更
相携無復行意　若謂婬妷為樂
者則應血氣對強眼明神爽少而不
老壯而不變何意恣情逞欲輙有疲
困抽腦撤髓頭眩眼乱心驚氣迫筋
骨緩縱口燥脣焦四支振掉抽拔五
藏由此夭命當知婬妷實是苦本
若謂榮位為樂者則應始終不變无
恥无辱何意黜陟之間懽悴立至以

上諸條大舉而言然此六塵五情遊心之處无非是苦所以大聖覺察三界牢獄知苦不迷解脫生死

三界內苦門頌

心怨動紛紜情怡輒遷乎歡愛一離違傷憂坐衰暮連悒結清陰高臺起風露腐毒緣芳音夭伐寔修婬欲網必虧生繁置或全免恥恥夜何期悠悠終莫悟

出三界外樂門第十五

佛世尊說三界世間摠是苦聚非惟一苦而已又是無常無我不淨終歸於空出世之外則有常樂我淨具八自在而衆生長迷妄謂為樂一何可悲且說一苦隨相有八何謂八苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦冤憎會苦求不得苦五盛陰苦於一苦中更有諸苦故諸行人業屬行道節身口意勉勤匪懈群小無知謂之為苦大聖圓照三達洞了知此小苦大樂正因雖有勞頓所期者大非謂為苦故引諸行相用簡有心

若捨身命儔墜衆生得佛金色身光

明洞徹行住坐卧震動大千相

廣福門[illegible] [illegible]

若礼拜父母師長賢聖得佛頂相高明

若不誑衆生讚揚其德得佛眉間毫相

若行慈愛仁救衆生得佛紺青螺髮相

若以光燈供養施人得佛頂出日光相

若以慈意視衆生者得佛淨目上下

眴相

若絶滋味十善化人得佛四十齒齊

密相

若說慈善志意堅强得佛四牙白淨相

若絶口四過得佛方頰車廣長舌相

若行施平等得佛果時七處合滿相

若忍苦行决定无乱得佛師子臆相

若行正淨醫藥救人得佛身方正相

若行慈仁不杖衆生得佛脩臂指長相

若視地行不踐虫命得佛行不蹈地相

若手扶接有苦衆生得佛手內外握相

若行四攝攝取衆生得佛手足網相

若以淨心供養善人得佛手足輪千

輻理相

若施衣服隱過蔽惡得佛馬陰藏相

若說除患死法得佛鹿膊膓相

若善莊嚴不解衆生支節得佛鉤

鎖骨相

若來和順塔右遶從人得佛右旋毛相

若平治道去棘刺得佛一孔一毛相

若不服華綺沐浴於人得佛皮膚細
耎相

若掃塔除穢得佛身不受塵相

若修万行常願具足得佛胷万字相

若捨國城妻子得佛淨土眷屬賢聖相

若自節食上味施人得佛上味相

若常讀誦不惡口加人得佛揔持口
香氣相

若說法引接衆生得佛面无飢渴滿
口光辯才相

若持戒无缺得佛法身圓滿相

若在山間頭陁苦行得佛塵累都盡相

若捨華堂幽林禪思衆生謂苦不能
行之菩薩志意堅强所期者大不以
爲苦故得自然宮殿七寶房舍早得
成佛衆生猶自流轉生死海中豈非
爲顛倒惑纏之所致也故當勤加精
進修行此行便出三界

三界外樂門頌

端襟測頫海矯步窩埃氣三受猶絕

雨公告若捋雲輸心仰圓極擢質委 [illegible] [illegible]
方墳朝進淨國侶暮集靈山群燈祇
開遠照香霭摩嘉薰俛首睇人俗信
矣靜為君

斷絕疑惑門第十六

夫因果感應影響相生必然之道理
無差所而求生業行不絕善惡迭用
以不絕故報有精麁或貴或賤或美
或惡其事迹匪一不了本行故致疑
惑何者如精進奉戒應得長生子孫
熾盛親族榮顯而見身命夭促門族
衰殄居害之人應果促壽眷屬殘滅
而反延年壽孝宗强援廣清廉之行
應招富足而見貧苦貪盜之人應見
困窘而覩豊饒此乃緣其福故現世
輕受如金剛般若云由持經故為人
輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
輕賤故先世罪滅所以致有此疑者由
其无明惑故妄起顛倒不能解了三
世業相今略出數條世人惑事用以
懲識應有識者識以除疑　智人
以生為苦所以不忍愚夫貪生以生
為樂是一惑也　智人以不生則

不死故云涅槃寂滅之樂而愚夫惡
死不知遠死之方是二惑也　智人以
居家為苦譬之牢獄書云割情在於
驕奢而愚夫染著以為榮樂是三惑也
智人知妻子之累故比之枷鎖書云
割情在於所愛而愚夫以恩愛為懽
欣是四惑也　智人以眷屬是繫
縛之本故之如鉀而愚夫繼戀以為
勝適是五惑也　智人榮利是自
滅之詮書云割情在於速達而愚夫
不計譏害取貴是六惑也　智人以
色聲香味為苦本書云割情在於嗜
欲而愚夫為之沉溺迷醉且列如前
不容致惑　是以智人當勤自勉
生老病死不離其身勿生疑惑一
生空過今更出之以顯疑相　見布
施者疾患早亡便起疑心慳悋見持
戒人過中不食致患懷疑自養見忍
辱人撿心攝形致患懷惱勸令閑意
見誦經人旦夕緣理致患勸息
見菜蔬人致患瘦弱勸噉肥美
見坐禪者致患勸酙開語引進便稱
本情懈怠自恣隨順流俗曾不思量

朝聞夕死如救頭然何有情懶更習
常俗以死自措方曰有志
斷疑惑門頌
生塗非一理識緒固饒津徒駿東陵
富空嗟北郭貧國生曾已庚顏氏信
為仁逢尤昭往業習善會茲身勤憂
永夷泰昊要終苦辛令名且云重豈
若樹良因
十種慚愧門第十七
既已同知在家男女之惡又見出家
僧尼瑕累又聞疑惑顛倒之門退自
思省實可慚愧經云慚愧得具足能
滅闇障故又云慚如鐵鉤能制人非
法若无慚愧與諸禽獸无相異也涅
槃云有二白法能救眾生一慚二愧
慚者自不作惡愧者不教他作慚者
內自羞恥愧者發露向人有慚愧故
則能恭敬父母師長慚愧故罪則
除滅顯相如此各須慚愧順清白法
事乃无量略舉十條以為綱要
第一慚愧諸佛如来往昔欲令我等
離苦獲安所以發心行菩提道忍苦
受辱今成法身常以正法為我解說

而我不能如說修行 廣知明律奉宣 [illegible] 第二慚愧
父母哀哀父母生我劬勞長養教詔
常懷憂惕既為人子不順誨約又學
无强凌衰貴賤既乖諍子上失令名
深為可愧 第三慚愧諸子然彼
實能晨昏定省色養无虧而終負煎
無物賑給故使諸子無由得立又闕
教導使子愚昏實為可愧 第四慚
愧師僧然我父母生育訓誨不能使
我出生死海今此師僧教我出家受
增上戒懷羅漢胎得羅漢果而我違
犯深為可愧 第五慚愧弟子既
能晨夕依教策修而反固遮有違聖
說致使道業寸尺无功一生空過无
法制奉願斯負累亦可深愧 第六
慚愧帝王恒以十善化導天下故國
安寧五穀豊熟所以百姓安家復業
出家之人泰然安樂任其禪誦而今
懈惰深是可恥 第七慚愧檀越
出家所懷解脫為本形骸資待衣食
為先所以諸俗為道興福供給資緣
故隆正業而或不全失於彰重亦可
深愧 第八慚愧良友知識化導

見佛因緣令具梵行大經昌示而我 [illegible]
聞諫叉以為讎肯逆三歸礼向神俗
迷者善道故違正誨深可為愧
第九慙愧所化諸人由我无德久不
種緣致使聞悟莫能津濟故令聽者
徒枉功夫縱聞雜善不獲純淨內心
自疚深可慙愧　第十慙愧天龍
神鬼護法冥祇我本發心拯度一切
故諸天龍擁護無惱而我僁鈌情志
不恒惟知負恩但增慙愧
慙愧門頌
神膏施惟重玄酒恩未隆明璣隋水
上潤玉藍田中稟天性所極資敬道
攸崇羽毛共以勢輪軌相為通報德
愴前雅酬言愛餘風遵途每多舛顏
省能无忡
極大慙愧門第十八
慙愧之義以不及為本若於正行悉
能遵奉則无假慙愧書云內省不疚
何憂何懼又曰心苟无瑕何恤无家
今既理妙難精觸向乖背一念之間
造過无量過无量故慙愧亦應無量
前已略舉大致其中支流不可縷悉

更立此門使尋文求旨知理无不攝
也夫衆生以我見故不能推美於物
引悪在己而於万善不能修習見人
勝行意欲淩之无慙之甚何得不見
今列位顯之庶可鮮迹
若見直心行慙愧人我不能行願彼
不作
見行布施持戒人開解脫門願其早止
見行忍辱精進人自不能行願早退沒
見多聞修定者自不能行不欲使作
見行慈悲喜捨者不能讚勉欲其不行
見菜蔬一食者自不行故勸令退敗
見行伏心人應慙愧法乃勸不行乖
八正道
見學問誦經人自无此行不使彼作
見園遶礼拜者自嬾惰故嫌令不行
見有唱導梵音者自不及彼願不
為之
見經行頭陀者既不能行及謗毀滅
今據叔世說法闡化以此為高
義當生信滅罪祈福弘道而今登无
畏座闡廣笑謔之端飾詞自嚴之美
高言興色誹謗往還儀容傲佷初无

謙遜永不退省我解未深惟詰諸者
尋經有譯故經云若為利養名譽我
心愛黨而說法者是名非法說若利於
彼增信心故滅煩惱故起淨業故知
慙知愧開八正路是名善說如過去
世有苦岸比丘說有衆生我人壽命
違於佛語命終入阿鼻地獄仰卧伏
卧左右脅卧各九百万億歲尒後更
歷諸餘地獄自外徒黨受苦難言故
知不依佛教毀謗正法其罪實重當
知法師實亦為難其善則致福无量
其惡則獲罪亦重是故法師應須極
大慙愧然居在世間養生之急在於
衣食由此衣食勞乱極深所須繒纊
皮草无不損生殘命著他皮肉還養
肉身乃至食噉一粒之食非用功夫
无由入口推度前功商量我腹上入
下出常流不止而於其中選擇精肥
進納爽滑貪嗜美味无羞无恥須臾
變改臭不可近將行將坐如廁不殊
何有智者於食生貪若生貪者大須
慙愧與彼畜獸復何取別
極大慙愧門頌

冬狐狸豐毳春蠶緒輕絲形骸翻為[illegible]
阻心識遝自欺手客羈丱回平生少
年時驅車追俠客酌酒弄妖媚但合
目前好安知身後悲惕然一以愧求
與情愛辞

善友勸奬門第十九

夫能了除疑惑內發慚愧勸奬之功
善知識也今欲修習万行非善知識
无由進道經云如栴檀葉在伊羅林
其葉則臭伊羅臭葉在栴檀林其葉
則香書云與善人居如入蘭芷之室
久而偕芳與惡人居如在鮑魚之肆
與之俱臭又云近墨必緇近朱必赤
故知善友能作佛事是大因緣是全
梵行善知識者今能將我得外淨土
惡知識者今能陷我墜於地獄當知
善恩不可酬報夫善惡之理皎然明
白但以任情適道則進趣之理遲善
友勸奬便勇猛之心疾經有奬課之
文書有勸學之說當知要行實由勸
成故經云菩薩自身布施亦勸他人
令行布施自行持戒忍辱精進一心
智慧亦勸他人令行此事然則勝美

之事欣樂羨御物之恒情今若徒有
願樂之心不行願樂之事未見其果
猶若絶粮思味其於飢渴終无濟益
故略引數條盛行要事以相警誡令
有財富室温家給人足不勞營覔自
然而至復有貧苦飢弊形骸勞悴終
目顧於富饒而富饒未嘗暫有以此
苦故勸其布施力厲修福　若有
衣裳服翫鮮華充備又有尺布不全
垢膩臭雜是以勸獎令施衣服及以
室宇若見甘味珎着連几重案又有
藜藿不充困於水菜所以勸獎令施
飲食　若見榮位通顯乘肥衣輕適
意自在復有卑陋猥賤人不齒錄塗
炭溝渠坐卧糞穢此苦可厭勸令修
福除滅憍慢奉行謙敬豈可他人常
貴我常在賤　若見形貟端正吐
言廣利又有面狀醜陋所言險暴此
苦可捨勸令忍辱　若見意力强
幹少病登勞行道无㝵有人多患不
安所行莫濟見有此苦勸施醫藥令
其進趣故法句經云四時行道得度
衆苦一者少年有力勢時二者有財

物時三者遇三寶福田時四者當計
万物必離散時常行此四必得道跡
應自督課不待他勸

善友勸奬門頌

蘭室改蓬心栴崖變伊草丹青有必
渝絲碑豈常皓曲轅且繩直就木遂
彫藻一簣或成山百里僕中道隆漢
乃王臣大楚信无保勉矣德不孤至
言匪虛造

戒法攝生門第二十

前已勸奬於他我今自加課勵凡論
課勵要必託境行因若心志浮蕩則
進趣無寄然託境行因戒為其始可
謂入聖之初門出俗之正路如乘此
訓永處三塗人天長絕是以經云譬
如大地長生万物戒亦如是能生衆
生人天華果故經云若无此戒諸善
功德皆不得生良以三塗苦報罪障
所纒人天勝果堪為道器欲感勝果
非戒不生是以聖人光明此教然三
歸五品戒法兩科七衆小學要以三
歸為宗一乘大教必崇三聚為本並
如經律具顯規猷卓尒憲章行業明

逾鑒銷今粗舉其大致用光恒俗所
以發戒之願須依三寶者盖由佛法
僧寶天人所尊歸依生信必能出有
若歸邪神反增苦趣故經説云歸佛
清信士不歸諸天神故須先定邪正
方識逆順經云信為道元功德之母
智是解脫出有之因誠至言也若无
與信心志浮虛歸戒不得是以發足
並信為先何謂三歸謂佛法僧此三
可重故名為寶何謂為佛自覺覺彼
无師大智五分法身也何謂為法能
軌能正滅諦涅槃清淨无相也何謂
為僧能和和衆无學功德自他滅處
也何謂為歸可憑可向也何謂為寶
能招利樂正心依仗近獲人天遠登
無學此則三寶區別之門若論極數
理惟一統照无不周照周等覺謂之
佛寶軌无非法謂之法寶至德常和
謂之僧寶此乃體一義三同性三寶
衆生解悟信知佛性離此生死招興
利樂是故一切无不歸憑

第一翻邪三歸　第二五戒三歸

第三八戒三歸　第四十戒

第五具戒 第六十善戒
第七大菩薩戒 此之七戒所防
過境近約大千世界之内一切六根
六大並是戒境廣如常說
戒門頌
金山嚴寶仞瓊畹烈瑶英𤗹孤議不
扈詹藹豈能栖淨花荘思序慧治盃
身倪六群儻末一七衆固恒胥端儀
有直影正道无頗蹊維宫超以悟褰
野音何迷
自慶畢竟止新門第二十一
從前發心以来知至德 可歸檢挍尅
責滅諸惡門疑惑既遣慙愧續修勸
奬兼行戒德又顯得捨如是之罪障
貪聽若斯之勝法豈得不踊躍歡喜
差抃自慶者乎 經云八難難度一
地獄難二餓鬼難三畜生難 四邊地
難五長壽天難六難得人身盲聾喑
瘂不能聽受難七難得人身六情完
具而世智辯聰信邪倒見不信三寶
肆意輕侮此身死已便在三途隨業
沉浸久乃得出時在人道還不正信家
生第八前後佛間不覩正法徒生一

世增長邪見具造衆罪尋介徒死是
故經云徒生徒死甚可憐愍奉法行
入先當此意生死大事不可自寬今
略出自慶數條繫在心首
佛言地獄難免而今同得免離此苦
一自慶也　佛言餓鬼難脫而今
同得遠於此苦二自慶也　佛言
畜生難捨而今同得不樹此因三自
慶也　佛言生在邊地不知仁義
今在中國修習礼智四自慶也
佛言生長壽天不知植福福盡命終
還墮惡道而今不以世樂自娛迴以
供養五自慶也　佛言人身難得
一失不返有過盲龜浮木之譬今得
人身六自慶也　佛言六根難具
今无缺損七自慶也　佛言丈夫
男身難得我已得也　佛言女人
身者須知佛性則是丈夫我已知也
佛言邪辯難捨我今歸正法也
佛言佛前佛後是為大難我今相與
慷慨立志既見色像又聞正法則同
曠野滅惑不殊也　佛言見佛為
難我今頂礼佛所說像功用等倫也

廣弘明集卷第二十六　第十六張

佛言聞法為難我今備得聞也
佛言出家為難我今且隨眾也
佛言出家專信倍復為難我今一心
無敢二見欲法愛法以法為師經中
偈言
惟念過去世　供養為輕微　業報歷遐劫
餘福值天師　淨慧斷生死　癡愛鎖无遺
佛恩流无窮　是故重自歸
自慶畢故不造新須
春非我春秋非秋一經長夜每愆
悠陶形鍊氣任元造啓蒙夷阻出重
幽棠公三樂非為曠其生五福豈能
末盡姿妙境往難集微言至道此云
修年逢生幸曾以慶盈愆貳過儻知
憂畢故斷新別昔海希賢廣善憑
智流
大忍惡對門第二十二
夫道從昔生一不由樂果德憑功建非
情所集故經云忍辱第一道於諸眾生
心無辱故以其在昔則多辱多惱起
不善業今所以得无辱者良由在凝
而修无辱故辱不為辱既於辱而無
所辱豈非忍力之所致乎經云娑婆

世界五濁之刹五痛五燒具諸惡報
是故發大乘者多來此土以救苦爲
資粮以拔惱爲要行此土一日修善
勝於他方淨國百千万劫所以余昔
良由極苦之地心不及善而能於劇
苦之中卓然發意忍苦受辱豈不奇
哉所謂火中生蓮華此實爲希有他
方淨土無修福地所以不及此土何
者淨國七財豊溢不假布施攝貪窮
也淨國律儀圓淨不假持戒攝毀禁
也淨國則無辱無忍穢土無事非辱
在辱能忍勝他方也淨國精進如救
頭然不假勉勤攝懈怠也淨國之人
入法流水念念修順無出入觀不假寂
定攝乱意也淨國智慧明滿不假辯
才巧說攝愚癡也又淨國之人非無
弘誓但弘誓之功不及穢土四攝四
等例同無用淨國樂故則救苦之心
薄惡土苦故則進善之心猛故經云
行於非道通達佛道也夫欲發廣大
心行菩薩行自非履危涉險備受艱
難蹈熾火歷氷霜嬰苦切甘楚毒於
万苦中而能忍受者則道場可践若

大明[illegible]卷第[illegible] 張 [illegible]

無此惱忍何從生鎔此煩惱起我諸
善所謂摩勞之儔為如來種當知忍
者有力大人功德之本所謂忍寒暑
暑忍憂悲忍熱惱忍惡罵无恥辱忍
忍思想忍疾病忍飢苦忍疲勞忍寒
揭打無恚癡忍貪欲無愛著忍憍慢
無背道忍所難忍忍所難行忍所難
作忍所難辦能行此者是可謂大忍
辱矣

大忍門頌

崑山之下玉抵禽漢水之陽璧千金
清業神居德非重潔已愚俗道已深
愛憎喜怒生而習容華芳言世所欽
鴆寸巨力万夫敵誰肯制此方寸心
遊韁狂光曠不御縈羈容更傑能禁
遣情遺事復何想寂然无待恣幽尋

緣境無尋門第二十三

經云在俗則謂之為縛在道則謂之
為解解即無尋所致縛即貪待所招
今若欲有待於無待則有待更須无
待於無待則有待自遣有待既遣則
無尋之門可入若志在於資養便為
縛纓更重但衆生凡願囑向多阻不

資於物則自濟無方資於物者累之
重也生累纏繞解脫何由今既深知
其累累實爲害何以知之
今欲陸行非車舉人馬不動一累礙也
今欲水遊非舟航不移二累礙也
今欲養身非衣裳屋宅則无所憑託
三累礙也
今欲養命非粳糧黍粟五味柔軟則
無所資待四累礙也　今欲修集
一慧髣像无向五累礙也　今欲
求見一佛及一淨土發奇特心宣漠
不見六累礙也　今欲徹視十方
障㝵滿目七累礙也　今欲求佛
聖智以除障惑近是衆生心行而我
不覩八累礙也　今欲披文尋義
雖課心力近在淺言不達意旨九累
礙也　今欲誦習經典受已忘漏
十累礙也
凡此累礙其事无量聖人所以無礙
自在者由何而致實由遠諸塵勞自
策爲本是所資待莫不勤役自辦不
假於他而他爲我用所謂讓而得者
則其理通求而獲者則其理滯菩薩

不求自利但欲利益衆生是以其利
（廣弼書本堂李吉張刊）
在己而得无导衆生常利我忘彼所
以恒縛而無解聖是可末而得非是
永隔無津今若欲學聖捨凡者當遵
聖人所旨雖其途无量然津濟要趣
惟一解脫耳故經云若自无縛欲解
彼縛斯有是處今欲學菩薩道必須
棄凡夫縛凡夫縛者惟顧得五欲維
意自在實大縛也菩薩行人棄之
不顧　經云不得畜養奴婢畜生
當自翹勤出離生死若假於他他還
縛我無解脫期今云无奴不立無婢
不辯此乃氣力强梁之時一旦卧牀
百事同棄自救不暇何憂及人亘自
勉厲則解脫之門易可登耳
無导門頌
怳象忽物終不名龍犨鸞集音誰辨
絶智亡身孰為导韜名戢曜故能顯
匪日匪月灼以懸安飛安翔虛而踐
壁石無閒恣出沒水火有性任舒卷
敷教應俗鶩泉流現迹依方逐風轉
大哉超世莫與群希轅菓舜亘自勉
一志努力門第二十四

廣弘明集卷[illegible]

從初辨德極於无㝵善惡二途凡聖
苦樂明了審諦斯言倫矣推應努力
勤而行之經云感傷世間貪意長流
沒於愛欲之海吾獨欲反其源故自
勉而特出是以世世勤苦不以為勞
經云我與阿難空王佛所共發菩提
心我常勤精進所以速成正覺又云
得正法智已以无疲猒心為衆生說
斯可謂努力矣夫衆生流轉三有觸
苦相纏所以情識闇弱慮淺多迷每
一修善怯退皇擾念念之閒百變非
矜自非勸之以努力奬之以尉幹則
勇銳驍果之心不發經云衆生與无
明怨賊鬬戰亦不異世閒動敵相御
世閒則須金鉦壯其氣鼓鍾擊其怒
贊佛增其慈決烈成其力不資此發
勇不假此振威何能摧鳴條之戰拉
牧野之師乎今與煩惱共戰當集无
漏之智命无畏之師控道品之衆禦
六度之侶建道塲之幡擊甘露之鼓
著弘誓鎧冑被忍辱袍甲握智慧弓
刀執堅固箭楯精進督怠情翹勤課
不及發行登權喜貌駕頓法雲種智

斷其勇方便運其略於是无明老死
之賊懾附四魔之軍影響波甸困倚
天女憑帶鬼神億千万衆擔山吐火
雷電四繞欲以闇惑之捺退金對之
師由乎菩薩忍調无想積德久善魔
怨稽伏一念努力豁然大明非法王
壞正法王勝此並經中之盛事若不
努力何由辦也如人營家晨起夜寐
劬勞督課便自室內盈實飢寒不切
但能努力无所不濟出世妙行事不
殊俗若小努力微復加意三明六通
不足為難更運方便重課心形信順
之忍漸染自至豈得空捨一生虛過
三塗切已力无所施方復生悔何嗟
及矣所以努力一門貫通後者位心
極行惟此而已願幽明聖鑒照覽窮
途故敢發言託文現意

努力門頌

豫北二山尚有移河中一州亦可為
精誠必至霜塵下意氣所感金石離
有子剋常修名立王生擢鬚美譽舊
自來勤心少驕墜何不努力出憂危
勝幡法鼓縈且擊智師道衆紛以馳

有常无我儼既列无明有縛孰能窺　
礼舍利寶塔門第二十五
大聖詮化隨機感益辟若一音說法
各得其解是故應以現生蒙利者所
以降神母胎誕聖王宮　應以出
家蒙利者所以捨金輪位剃除鬚髮
應以相好蒙利者所以現成正覺坐
菩提樹　應以實相蒙利者所以
三轉法輪十二部經　應以滅度
蒙利者所以雙樹潛輝現於涅槃良
由衆生障業煩多是故聖化隨應不
一然則現於涅槃者復是增發悲戀
之心以悲慕故善心濃到凡礼拜像
塔皆冝感發悲心潛然思慕慘切其
情追想正法我不飡仰泣想如來不
覩音旨如入祖祢之廟覩靈若在欽
歔无顔如來慇懃令我等具諸苦
行而我違背自墮惡道在於像末未
蒙解脫以昔報故憶如來恩是以今
各歸心於此像塔嗚咽涕零歔顏哽
慟至心奉為　至尊皇后皇太子七
廟聖靈今日信施龍神八部廣及一
切劇苦衆生敬礼十方三世一切諸

廣錄卷第七 第十二張 岸

刹土中所有如来形像靈廟
敬礼釋迦如来一切現在靈骨舍利
敬礼如来現在頂骨舍利
敬礼如来現在髏盖舍利
敬礼如来現在眼精舍利
敬礼如来現在一切紺髮紅爪舍利
敬礼如来現在一切指骨舍利
敬礼如来現在一切牙齒舍利
敬礼如来現在衣鉢水瓶錫杖衆具
敬礼過去四佛生地并行坐遺迹
敬礼如来得道樹寶塔
敬礼如来轉法輪處寶塔
敬礼如来般涅槃處寶塔
敬礼如来滅後阿育王造八万四千塔
敬礼阿育王所造无量諸佛像
敬礼天上人間海中龍宮一切像塔
敬礼此國諸州諸瑞聖像
敬礼此國諸寺諸山無量靈像
敬礼天上人間海中無量形像
願一切衆生不在佛前佛後常見佛
生常見佛出家常見佛得道常見佛
涅槃能建立是無量像塔盡於来際
佛事不絶

礼舍利像塔門頌

越人鑄金誠有思魏后疰不亦云悲
中賢小節猶可戀去聖弥遠情弥滋
祇樹蕭條多宿楚王宮寂漠斯遺基
設像居室若有望開儀駐景曖如之
連卿共日獨先後道悠命殊將无時
傾懷結想惻以慕垂靈寫照拂塵疑

歆重正法門第二十六

諸法本空寂滅無説以因縁故現有
文字當知文字經典本在破病滅惑
為先惑既八万四千故使教門亦有
八万四千法藏至於病銷惑遣藥亦
隨亡如機喩者可以情恚然群生沉
網隨言封滯由此見故教藥常陳所
以金簡盈於寶殿玉軸充於神宮辯
揩空有於假實表發權智於无方故
如來一代四十九年隨縁示教種種
説法及於涅槃但有聲教計隨言説
必致淪亡然以義理談玄正宗无昧
言雖得喪全音難乖故立法依用永
刊定天魔外道莫敢侵陵自慧日已
沉法雲還布非夫簡冊无由獻功尊
大迦葉法門英雋擊鍾聲告召集無

学千僧一夏撰結遺言十二義求三
藏文攝多羅葉典其量莫思蘊積西
夏將及千載時運漸染東翻漢朝迄
彼至今年垂六百雜錄正經七千餘
卷詞義明敏該味无遺近則安國利
人遠則超凡證聖備如卷部智者尋
之至心奉為　至尊　皇后
皇太子　七廟聖靈天龍八部
乃至十方一切劇苦衆生
敬礼一切真如正法藏
敬礼十方一切諸佛所說法藏
敬礼賢劫初佛拘樓孫如來天龍宮
法藏
敬礼拘那含牟尼佛天龍宮中法藏
敬礼迦葉佛天龍宮中一切法藏
敬礼釋迦如來天龍宮一切法藏
敬礼西印度黒蜂山寺一切法藏
敬礼沮渠國大乘十二部法藏
敬礼北印度石壁八字捨身法藏
敬礼神州大國一切衆藏經典
敬礼易州石經朔州恒安石窟經像
敬礼一切受持三藏諸法師等
敬礼一切禪師律師讀誦經典諸行

人等願一切含靈入如是法門常能 廣弘明集卷第二十七第二張

摠持廣說教化通達无㝵

法門頌

出不自戶將何由行不以法欲焉修
之燕入楚待駿足陵河越海寄輕舟
仁言為利壯已愽聖道弘濟邈難求
通明洞燭煥曾景深凝廣潤湛澍流
曩善關賢敷教義昭蒙啓惑滌煩憂
功成弗有名弗居淡然无執與化遊

奉養僧田門第二十七

僧稱福田群道宗尚斯何故耶良由
發蒙俗之幽心啓正道之遐趣極沉
淪而將濟於三有御法綱而弘護於
万齡由是道被天下德光四俗能生
善種号曰福田德響揵椎又稱應供
心乖理義行越法科則顯乖剃落之
容幽受空樹之報乃與施主為讎隙與
骨肉為瘡疣熱血之相可尋石女之
倫不遠僧護佛藏明言不迷智論大
經清範攸屬固當日須三省事必九
思念念策心无時寧舍方可入三乘
之一位預三寶之一貞盛德可觀六
道歸依而出有高行難擬七衆相從

廣弘明集卷第二　第十張　時

為福田豈非形寄域中情超域外者
也流俗纏紀封付昏迷處處生著何
能遠出是以樹立僧寶為俗良田令
興福力得出生死不徒設也然佛起
累表作範區中為物受供而實不受
法在除惑清淨非情供養感果自隨
生業僧含凡聖形繫往因縱成无學
猶嬰苦報身謝无餘方出諸有今以
形累有緣多須資待故凡施者教多
在僧然供養於僧備有三寶故佛有
言隨順我語供養佛也為解脫故供
養法也眾僧受用供養僧也有斯理
義故名眾僧良福田矣奉為
至尊　皇后　皇太子
七廟聖靈天龍八部乃至十方一切
劇苦眾生敬礼十方一切僧寶
敬礼當来下生佛兜率天弥勒菩薩僧
敬礼遊方大士文殊師利菩薩僧
敬礼救苦大士觀世音菩薩僧
敬礼護法大士普賢菩薩僧
敬礼滅罪大士虛空藏菩薩僧
敬礼十方一切行大道心菩薩僧
敬礼十方一切行緣覺心辟支佛僧

敬礼十方一切行下乘者諸聲聞僧 [illegible]

敬礼賓頭盧闍住法万載諸聲聞僧

敬礼佛子羅侯羅住法万載諸聲聞僧

敬礼剡州山海九億万住法万載諸

聲聞僧

敬礼三千界內現在一切諸凡聖僧

願一切含霊常與賢聖同乘正道開

智生福不墜惡趣生生遭遇爲善知

識伏除煩惱得出諸有

僧門頌

五王已潤談而信八桂雖芳風乃操

妙理至言惟聖寶不自伊人孰弘道

照空觀法識遷流撫俗瞻凡厭生老

絕滅情嗜斷權怡縱落豪業棄能禪

親愛倏忽信風煙時利悠悠若塵草

測以龍雲豈日高躍足江漢更勉皓

勸請僧進門第二十八

勸請者懇懃之至意也由發懇懃之

意則願善之情深矣是故於一切識

微之善咸須懇懃勸請增進令生慧

行不容中廢然勸請有二勸請衆生

修行戒善具諸德本勸請諸佛救護

衆生說法久住

[illegible]明[illegible]

十方四悪趣 我今悉勸請 修持諸戒行
獲得於人身 十方一切人 我今悉勸請
令修十善業 得生於天上 十方諸天人
我今悉勸請 登立正定聚 得離於三悪道
十方諸學人 我今悉勸請 覚察諸煩惱
速證无學地 十方阿羅漢 我今悉勸請
知非究竟位 惟有一佛乗 十方辟支佛
我今悉勸請 成就大悲智 教化諸衆生
人天二乗衆 我今悉勸請 體覚如来藏
修習菩薩行 一切諸菩薩 我今悉勸請
修行十度行 速登於十地 兜率天菩薩
我今悉勸請 常轉不退輪 速下度群生
菩薩智未明 我今悉勸請 金剛滅塵累
顯發真實相 十方一切佛 初成正覚者
我請轉法輪 安樂諸衆生 十方一切佛
若欲捨壽命 我今歸命請 願久住於世
如是佛菩薩 我今皆勸請 發此慇懃心
是故稽首礼

勸請門頌

俟河之清逢聖朝歪智俯接一其遥
自日馳光不流照婺權微悉徒須翹
遍盈空有盡三界綿基宇宙壓八遼
德光業遂升至覺寂莫常住獨能超

前為各大思雲露沉洄使水望為橋 [illegible]
和慈廣度昔有讚法輪道御且徐鑣
隨喜一万善門第二十九
眾生少愚惑多嫉妒增上之心
是以見人行善則興惡想摧毀破壞
不令成就然彼前人未必損行而此
嫉者妄增熱惱增長惡業生死不絕
是以聖人調心制意行此隨喜亦復
勸諸眾生如說奉行
十方一切眾　所有纖細善　仁義及禮智
孝養謙恭德　慈和及愛敬　廉貞清潔行
若有如是善　我今悉隨喜　離欲在家人
奉修如來戒　三歸五八戒　十善菩薩戒
清淨諸律儀　離惡名聞者　如是諸功德
我今悉隨喜　飯僧施法衣　浴除煩惱垢
救攝諸貧窮　飢寒窮塞者　疾病艱危苦
施藥進餘粟　如是等功德　我今悉隨喜
瞞路作好井　橋舡度人物　園林池花果
施佛并供僧　渴乏除熱惱　其福實无量
如是等功德　我今悉隨喜　造經流法教
燃燈奉慧明　吾誦及轉讀　決了諸義趣
若復為人說　信增歡喜心　如是諸功德
我今悉隨喜　建立諸塔廟　堂殿及寶刹

彩畫及木像 金銀銅石等 傳寫諸相好
慈悲道場懺法第十 第十四張
顯示於法身 如是諸功德 我今悉隨喜
若有造僧坊 床帳及卧具 令彼息心者
安意於禪林 出入普空門 次第寂滅觀
如是諸功德 我今悉隨喜 如來大慈悲
善説諸法門 發生隨喜行 令我等修學
隨喜諸善闘 忍苦度生死 隨喜諸菩薩
不捨惡道受 隨喜十方佛 無畏天人尊
能於三界獄 引出諸衆生 願令衆生類
悉得於佛道 是故我隨喜 稽首礼諸佛
隨喜門頌
闡善若己焰良書見賢思齊美通詰
感幽動地孝有誠殉首流腸忠為操
振禮摛文弘憲則機謀颷勇靜剪暴
明白入素志冲閑高論窮微契神與
捐軀濟物不邀名輕財貴義豈期報
百行萬善紛塗軌求試繫想畢歡踊
迴向佛道門第三十
言迴向者必不著為義原一切衆生
倫修萬行捨身命財所以不得解脫
生死者皆緣執著果報不能捨離若
能不執其心修行攝慶隨有微福迴
施群生向於佛道者則於果報不復

生者便於生死蕭然解脫故經云如
所說修行迴向為大利是以一切所
作善業皆應迴向萬勸衆生不著果
報何者即此身形果報之本終日養
飼莊嚴彫飾要必當死徒為保者自
非愚闇所以貪愛此身少有慧明何
得无時不猒以是智者撫臆論心不
容貪著迴流生死
十方諸衆生 所行微善業 仁孝及謙讓
慈愛柔和等 忠正修禮智 矜逮賑孤窮
如是世俗善 悉迴向佛道 一切諸外道
種種勤苦行 五熱炙其身 投巖赴水火
反縛塗灰等 无量諸邪見 今皆為迴向
同歸正覺道 一切清信士 歸戒行十善
乃至諸女人 亦能修福德 又能善說法
開化衆妙福 迴以施群生 共成无上道
一切弟子衆 聞聲即解悟 善来成比丘
乃至四道果 方便及初觀 苦空非常想
亦迴施群生 共向无上道 十方諸辟支
自然成緣覺 深悟在別世 曉了因緣法
嘿顯化衆生 獨處樂善寂 如是萬一切
盡迴向佛道 十方諸菩薩 讀誦於經法
入禪出禪者 勸物行衆善 如是等三善

一切衆德本 亦迴施群生 歸向无上道 廣弘明集第廿七 第十五張 群
一切諸善等 乃至賢聖果 解空未能窮
有无不雙盡 悉令與一切 同入眞妙境
若迴有相心 皆向解脫道 如是諸菩薩
我今勸迴向 發此无著心 是故稽首礼

迴向門頌

悠悠九土各異形 擾擾四俗非一情
驅車秣馬徇世業 市交鬻義衒虛名
三墨紛紜殊不會 七儒妄講曾未并
吉凶拘忌迺數術 取與離合賣縱撗
朝日夕月竟何取 投巖赴火空捐生
咄嗟失道尒迴駕 汚彼流水趣東瀛

發願莊嚴門第三十一

原衆惡所趣 皆緣意地貪瞋癡也 自害害他 勿過於此 故經号為根本 三毒能煩能惱 勞擾身心 於緣起惡 三三九種 然此九種 義通善惡 三善根生名善業道 三不善根生名惡業道 是故行人 常一其心 不令動乱 微塵起相見 即覺察守護六根 不令塵滌 常發弘願 以自莊嚴 願一切衆生皆從今日乃至菩提 眼常不看貪婬邪艷惑人之色 不看瞋恚醜狀屠裂[illegible]

癡闇鈍倨慢邪衆之色願見一切十 [illegible]更　第十七張　金

方常住法身之色菩薩十生八相之色
如來相好聖衆和會善集之色願一
切衆生耳常不聞悲啼愁歎聲地獄
苦楚聲餓鬼苦生受苦聲八苦交對
聲四百四病起發聲八万四千塵勞
聲願耳常聞諸佛說法八音聲八万
四千波羅蜜聲三乘聖果十地功德
如是等聲　願一切衆生鼻常不
聞煞生滋味飲食之氣三十六物草
囊之氣發欲羅綺脂澤之氣五辛能
薰九相尸氣願鼻常聞十方世界諸
樹草木之香五戒八戒十善六念諸
功德香學无學人十地五分十力八
万四千諸度無漏之香十方諸佛說
法之香　願一切衆生舌恒不嘗衆
生有命身肉雜味能生煩惱滋味願
舌恒嘗甘露不死之味天自然食在
其舌根變成上味諸佛所食之味法
喜禪悅之味解脫涅洹寂上勝味
願一切衆生身常不覺邪婬細滑生
欲樂觸不覺鑊湯寒氷之觸餓鬼畜
生諸苦惱觸四百四病寒熱風霜蚉

圭釜氣飢渴困苦等觸願身常覺清
涼强健心悟安隱證道飛行八自在
觸　願一切衆生皆從今日乃至
菩提意常覺知九十八使八万四千
塵勞之法十惡五逆九十六種邪師
之法三塗可猒生死大苦願意常知
一切衆生皆有佛性佛為醫王法為
良藥僧為看病者為諸衆生治生死
患令得解脫心常无礙空有不染

發願門頌

心所期兮彼之岸何事浮俗久淹道
照慧回兮駕法雲騰危城兮出塵館
芳珠燁兮闇歲時寶樹飄兮響昏旦
清露摶甘永以提喜園流悉常為翫
無待殷鼎方丈著安用秦箏纖摘禪
勸誡歎願長不渝習苦塵勞從此捍

廣弘明集卷第二十七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造